春秋左氏傳賈服注輯述

昭公

四年傳三塗　服曰塗道也水經伊水篇注三塗太行轘轅崤澠也本疏○水經注同惟無三塗二字

案塗說文新坿字有之古作涂易說卦爲大塗鄭注國中三道曰塗爾雅釋宮路旅途也注途卽道也禹貢大行恆山地理志河內郡山陽東大行山在西北水經禹貢山水澤地所在云在河內野王縣西北案山陽今河南修武縣山在縣西北野王今河南懷慶府轘轅襄二十一年傳使候出諸轘轅其山在今河

南鞏縣西南七十里崤澠卽僖三十三年敗秦于殽之殽殽正字崤俗字曰崤澠者淮南墜形訓殽阪注崤阪宏農郡澠池殽欽吟是也公羊僖三十三年傳云爾郎死必於殽之嶔巖嶔巖卽欽吟矣風俗通云東崤西崤澠池所高地理通釋云三崤一名嶔崟山在河南永寧縣北二十八里自東崤至西殽二十五里昭十七年傳晉將伐陸渾以有事于洛與三塗杜氏及水經伊水注引京相璠土地名俱以爲山名服解此爲三處道者以楚策云驥服鹽車而上太行蹏申膝折尾湛胕潰漉汁洒地白汗交流外阪遷延負轅而不能上史記范雎傳北斷大行之道則上黨之師不下則大行之險也管子地圖凡兵主者必先審

知地圖轘轅之險澁車之水轘轅與澁車並舉則阨阻礙車者謂轘轅矣東京賦迴行道乎伊闕邪徑捷乎轘轅薛綜曰轘轅坂十二曲道將去復還故曰轘轅則轘轅之險也水經河水注石崤山山徑委深峯阜交蔭故可以避風雨也漢建安中曹公西討巴漢惡南路之險故更開北道地理通釋注東崤長坂數里峻阜絶㵎車不得方軌西崤石阪十二里則崤澠之險也司馬侯數九州之險豈得遺此三者以伊闕一山當之也故知三塗猶上文稱四嶽當是此三道也

古者日在北陸而藏冰　服曰陸道也北陸言在謂十二月日在危一度周禮表人疏

案爾雅釋天北陸虛也孫炎云陸中也北方之宿虛爲中也邵氏正義云北陸者四陸之一也古以星紀日月之行分爲四象亦謂之四陸曲禮云前朱鳥而後元武左青龍而右白虎淮南兵略訓所謂天數者左靑龍右白虎前朱雀後元武是爲列宿之四象按此以紀日月之行故服云道也正義曰爾雅高平曰陸高平是道路之處故以陸爲道也言在謂十二月日在危一度者漢書律麻志載三統麻云元枵初婺女八度小寒中危初度大寒終于危十五度是夏之十二月日在虛危危一度卽危初度也

西陸朝覿而出之　服曰西陸朝覿不言在則不在昴本疏二月日

在婁四度春分之中奎始朝見東方以是時出冰本疏○周禮疏引作謂二月在婁四度謂春分時奎婁晨見東方而出冰○詩七月疏引朝作晨東方下有蟄蟲出矣四字又故以是時出之給賓客喪祭之用詩七月疏月令仲春天子乃獻羔啟冰是也本疏

案爾雅釋天西陸昴也此不言在者三統厤大梁初胃七度穀雨中昴八度淸明是日在昴爲三月此啟冰當在二月故傳云西陸朝覿不言在西陸也二月日在婁春分之中者亦據三統厤文云中者春分爲中氣也知奎始朝見東方者厤法星去日半次則得朝見據三統厤春分日在婁四度宿分奎有十六度乃次婁是春分之日奎之初度去日已二十度矣故以春分之中得朝見東方也云以是時出冰給賓客喪祭之用者周禮凌

人春始治鑑七月詩云四之日其蚤獻羔祭韭是時謂夏正二月也凌人又云祭祀共其冰鑑賓客共冰大喪共其夷槃冰是以給賓[illegible]喪祭之用也下文云賓食喪祭于是乎用之引月令文爲二月出冰證也月令作鮮羔開冰注鮮當爲獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦于宗廟乃後賦之

朝之祿位賓食喪祭於是乎用之　服曰祿位謂大夫以上詩七月疏

案禮大學云伐冰之家鄭注云伐冰之家卿大夫以上喪祭用冰彼疏云伐冰之家卿大夫者案昭四年左傳云大夫命婦喪浴用冰喪大記注云士不用冰故知卿大夫也士若恩賜及食而得用亦有冰也但非其常故士喪禮賜冰則夷槃可也左傳

又云食肉之祿冰皆與焉若禮則大夫以上得伐冰常例也若士則特賜故服於朝之祿位專指大夫以上

以享司寒　服曰司寒司陰之神元冥也將藏冰致寒氣故祀其神同上

案月令孟冬其神元冥注水官之臣元冥少皡氏之子曰脩曰熙爲水官昭二十九年傳少皡氏有子曰脩曰熙又云脩及熙爲元冥是元冥水官白虎通五行篇水位在北方北方者陰氣在黃泉之下是司陰之神水官也將藏冰致寒氣者月令季冬冰方盛水澤腹堅命取冰注腹厚也此月日在北陸冰堅厚之時也是藏冰須冰堅厚而堅厚則必盛陰以凝之元冥司陰故

祀之

其出之也桃弧棘矢以除其災　服曰桃所以逃凶也棘矢者棘赤有箴取其名也本疏

案桃之爲逃取聲近者以釋周禮戎右贊牛耳桃茢注桃鬼所畏也是桃可以逃也周禮朝士掌外朝之法左九棘注樹棘以爲位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也是赤者其心而刺在外箴卽鍼內則苟子鍼皆作箴箴卽刺今吳人猶曰鍼刺矣取其名者言取其樹之名以桃爲逃棘爲刺也廣雅釋詁棘箴也

火出而畢賦　服曰火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月周官凌人疏

案此十七年傳文周禮司爟季春出火民咸從之鄭司農云以三月本時昏心星見于辰上使民出火禮郊特牲季春出火注建辰之月火始出若然則夏建寅故建辰之月爲三月殷建丑故建辰之月爲四月周建子故建辰之月爲五月

成有岐陽之蒐　賈曰岐陽岐山之陽楚世家注

案閟宮詩言太王曰居岐之陽皇矣詩言文王曰居岐之陽是自太王至文王未遷豐以前皆在其地地理志曰右扶風美陽禹貢岐山在西北中水鄉周太王所邑言其始也說文郝周文王所封要其終也說文郝或作岐薛綜西京賦注引說文岐山在長安西美陽縣界山有兩岐因以名焉戴氏震曰美陽在今

爲陝西鳳翔府岐山扶風二縣岐山在今岐山縣東七十里陽者穀梁僖二十八年傳山南爲陽皇矣箋云在岐山之南

康有酆宮之朝　服曰豐宮成王廟所在也同上

案顧命云諸侯出廟門俟時成王方大斂而稱廟門者儀禮士喪禮巫止于廟門外鄭注凡宮有鬼神曰廟然則此豐宮卽顧命所云廟故服云成王廟所在顧命又稱王出在應門之內僞孔書云此以下爲康王之誥馬鄭則分王若曰以下爲康王之誥太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右卽朝事也史記周本紀云成王既崩二公率諸侯以太子釗見於先王廟申告以文王武王之所以爲王業之不易則史以廟爲文武之廟矣此古文家說也按烈

文詩序云成王卽政諸侯助祭也箋新王卽政必以朝享之禮祭於祖考告嗣位也閔予小子序嗣王朝于廟也箋嗣王者謂成王也除武王之喪將始卽政朝于廟也然則除喪後始見先王之廟此時成王在殯恐不得遽以見先王廟則豐宮指爲成王廟當與書義合也

吾用齊桓　服曰召陵之役齊桓退舍以禮楚靈王今感其意是以用之本疏

案召陵會在僖四年

寡君將墮幣焉　服曰墮輸也釋文。本疏　言將輸受宋之幣於宗廟

案墮爲輸者據二傳鄭人來輸平以輸爲墮故此以墮爲輸第彼墮爲不成此輸爲將幣不過以墮輸義通非取彼傳之意也司儀諸公之臣相爲國客及將幣旅擯三辭拜逆客辟三揖每門止一相及廟惟君相入三讓客登拜客三辟授幣下出是受幣在廟中故服云言將輸受宋之幣于宗廟

夏桀爲仍之會有緡叛之　賈曰仍緡國名也楚世家注

案哀元年傳言少康爲仍牧正則仍爲國矣史記吳世家后緡方娠集解引賈氏注緡有仍之姓也則此有緡賈亦當爲仍國之姓云仍緡國名不知緡寫有誤否緡于春秋屬宋僖二十三年傳齊侯伐宋圍緡地理志山陽郡東緡師古曰齊侯伐宋圍

緡即謂此江氏永又謂有緡叛之即此今在山東兖州府金鄉縣東北二十里

商紂爲黎之蒐東夷叛之　服曰黎東夷國名也子姓同上案王制曰東方曰夷地理志上黨郡壺關注應劭曰黎侯國也今黎亭是此書西伯戡黎之黎書疏引鄭注戡黎入紂圻內按黎爲無道當是輔紂爲惡者故文王伐之此云叛紂非上黨之黎矣地理志魏郡黎陽注晉灼曰黎山在其東黎之蒐史記楚世家作黎山之會則黎者其殆是與在紂時或爲東夷之國黎爲子姓者世本云子姓殷時來宋空同黎比髦目夷蕭是服據世本也

鄭子產作丘賦　服曰子產作丘賦者賦此一丘之田使之出一馬三牛復古法耳丘賦之法不行久矣今子產復修古法民以爲貪故謗之本疏

案賦此一邱之田使之出一馬三牛者約司馬法文司馬法云四邑爲邱有戎馬一匹牛三頭是曰匹馬邱牛惠氏士奇曰司馬法以田賦出兵其法本于春秋行于戰國非周禮也管子乘馬篇一乘之地方六里當作八里一乘者四馬也何馬四匹一馬邱馬一匹其甲七其蔽五按此則司馬法所云邱馬卽管子所云一馬非古法矣而服云復古法者漢世大儒皆以司馬法爲古法鄭引以注小司徒文馬引以注論語千乘之國故服亦同之也知鄭不行邱賦者以襄三十年傳云

子產使田有封洫廬井有伍輿人誦之曰取我田疇而伍之取我衣冠而褚之孰殺子產吾其與之夫封洫之界廬井之伍皆古法也乃一朝正之而輿人至欲殺之是鄭於古法蕩廢無存其取民之道亦必强弱殊形貴賤異斂不能如古之計畝定賦通力供財也然則邱賦之法同於伍田蠆尾之言等於孰殺蓋習俗相安忽繩古法柔弱以爲利卽豪强以爲不便矣

釁大夫以落之　服曰釁以猳豚爲落詩斯干疏

案正義曰說文釁血祭也雜記釁廟之禮云雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前是釁祭之法以血澆落之知落之卽是釁也雜記又曰凡宗廟之器其名者成則釁之以猳豚此

叔孫爲孟作鍾非是宗廟之器亦釁之者周禮小子職曰釁邦器及軍器鄭元云邦器謂禮樂之器及祭器之屬此鍾是禮樂之器故釁也

五年傳 卿喪自朝魯禮也　服曰言卿葬三辭于朝從朝出正門卿佐國之楨幹君之股肱必過于朝重之也 本疏

案知卿葬三辭于朝者周官喪祝及朝御匶注鄭司農云朝謂將葬朝于祖考之廟而後行檀弓云喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而后行殷朝而殯於祖周朝而遂葬既夕遷於祖用軸注遷徙也徙于祖朝祖廟也蓋象平生時將出必辭尊者服以卿佐之於君亦猶子孫于祖考亦

必三辭于朝象平生時也此是魯禮故記禮者失之從朝出正門者爾雅釋宮正門謂之應門郭注云朝門曲禮云龜策几杖席蓋重素袗絺綌不入公門然則出正門者非維皐之門由朝之路出國之南門耳玉藻聽朔于南門之外注南門國門是也詩文王王國克生維周之楨傳云楨幹也皐陶謨云臣作朕股肱益稷云元首明哉股肱良哉國之楨幹君之股肱言朝佐之重傳云自朝故知必過于朝以尊之也

豎牛禍叔孫氏使亂大從　服曰使亂大和順之道也釋文○本疏引無也字

一案禮孔子閒居志氣既從注從順故以和順釋從

明而未融　服曰融高也詩東方之日疏

案詩正義曰案既醉昭明有融傳云融長也謂日高其光照長遠日之旦明未高

享頫有璋　服曰享獻也釋文

案正義曰鄭氏先儒以為朝聘之禮使執玉以授主國之君乃行享禮獻國之所有頫見也謂行享禮以見主國之君也鄭氏先儒謂鄭興也然則以享為獻服本鄭說聘禮受享束帛加璧受夫人之聘璋享束帛加琮注享獻也既聘又獻所以厚恩惠也若然則聘夫人用璋至享則用琮而此云享有璋者小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼注云六

幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮用圭璋者二王之後也二王之後卽是上公正義引鄭說上公享王圭以馬享后璋以皮是也特舉享后者正義云舉璋與圭相對也杜云享饗也旣朝聘而享見也臣爲君使執璋饗禮已亡然聘禮及記載饗燕食之禮無執璋之文是杜意主破先儒說而於禮籍無徵所謂不可爲典要也以享爲獻於義爲順

飧有陪鼎　服曰陪牛羊豕鼎故云陪鼎本疏

案聘禮有司入陳饔餼一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉東面北上上當碑南陳牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鼏膷臐膮蓋陪牛羊豕服義本此鄭彼注云陪鼎三牲臛膷臐膮

膮陪之庶羞加也正義曰按聘禮又有陪鼎三其一曰膷鼎牛臛也在牛鼎之西其一曰臐鼎羊臛也在羊鼎之西其一曰膮鼎豕臛也在豕鼎之西

叔禽叔椒子羽　賈曰皆韓起庶子本疏

案正義曰賈逵云然杜依用之叔禽叔椒皆連叔爲文羽又稱子事似兄弟故云皆韓起庶子

羊舌四族皆彊家也　服曰伯華叔向叔魚季夙本疏

案正義曰按世本叔向兄弟有季夙疑季夙卽是虎也杜氏有叔虎無季夙故云劉炫以爲叔虎于時已死別有季夙按劉說是也季夙亦是字稱季則次在叔虎後叔虎已死遠啟疆當不數之

何不可之有　服曰何不可之有如是本疏

使薳啟彊待命于雩婁　服曰雩婁楚東邑楚世家注

案地理志廬江郡雩婁淮南子人閒訓孫叔敖決期思之水而

灌雩婁之野注雩婁今廬江案期思陂即芍陂襄二十六年傳

楚子秦人侵吳及雩婁聞吳有備而還是不入吳境也惟爲楚

之東邑與吳接壤故楚秦之師及此而還水經決水注以雩婁

爲吳地誤也方輿紀要曰今江南潁州府霍邱縣西南八十里

有雩婁故城

傳三辟之興皆叔世也　服曰政衰爲叔世叔世踰於季世季六年

世不能作辟也本疏

案政衰爲叔世者據上云亂政知之季世者昭三年傳晏子曰此季世也是也叔季爲字之次第叔世踰于季世猶言叔某長於季某也若季世並此三刑不能作故曰不能作辟

詩云儀式刑文王之德日靖四方　服曰儀善式用刑法靖謀也言善用法文王之德日日謀安四方本疏

案儀善式用刑法靖謀皆釋詁文詩傳惟式不詁餘皆同箋云法文王之常道日謀四方與服解同正義曰此解于文便于杜也

又曰儀刑文王萬邦作孚　服曰儀善也刑法也善用法者文王也言文王善用其法故能爲萬國所信也本疏

案文王詩傳云孚信也彼疏云孚信釋詁文箋云儀法文王之事則天下咸信而順之服言善用法者文王是斥文王言箋則斥法文王者言之各自爲說義並得通

火未出而作火以鑄刑器藏爭辟焉火如象之不火何爲　服曰鑄鼎藏爭辟故今出火與五行之火爭明故爲災在器故稱器藏也本疏

案知鑄刑器是鼎者二十九年傳晉趙鞅荀寅賦晉國一鼓鐵以鑄刑鼎著范宣子所爲刑書焉彼是鑄之於鼎知此亦是鼎也藏爭辟者正義曰作刑書以示民教民使爭罪故謂之爭辟故今出火與五行之火爭明者出火之火爲心星五行之火爲

鑄鼎之火民旣爭罪二火亦爭明故必致災宣十六年傳凡火天火曰災在器故稱藏者藏讀如守藏之藏周禮宰夫五曰府掌官契以治藏注治藏藏文書及器物刑鼎是器故稱藏焉

不抽屋不強匄　服曰抽裂也言不毀裂所舍之屋也匄乞也不就人強乞也疏本

案抽爲裂者詩楚茨言抽其棘傳曰抽除也毀去爲抽毀裂亦爲抽詩羔裘舍命不渝箋舍猶處也言所處之屋無有毀裂匄爲乞者一切經音義二引倉頡篇云匄乞行謂匄也字體从人从亡言人亡財物則行求匄也又卷三引通俗文求願曰匄強釋文其丈其良二反服云不就人強匄則下音爲是爾雅釋言

彊暴也郭注彊梁夌暴言不彊梁以乞之也

七年經春王正月暨齊平　賈曰魯與齊平服曰襄二十四年仲孫羯侵齊二十五年崔杼伐我自爾以來齊魯不相侵伐且齊是大國無爲求與魯平此六年冬齊侯伐北燕將納簡公齊侯貪賄而與之平故傳言齊求之也齊次于虢燕人行成其文相比許君近之本疏

案賈云魯與齊平者穀梁傳云以外及內爲暨賈說本此且經例如燕與齊平當書燕不僅曰暨齊平也言暨則魯與諸侯平之辭下文叔孫婼如齊莅盟卽齊平之徵也服不然者以崔杼伐我而後齊魯無相侵伐之事則無庸與齊平經書云暨齊平

是齊求成之詞齊大國無反求成之理不應如此書法六年傳十二月齊侯伐北燕將納簡公晏子曰不入燕有君矣民不貳吾君賄左右諂諛作大事不以信未嘗可也此事在上年十二月接此春間無異事故不云燕省文也杜氏釋例云昭六年冬齊侯伐北燕七年春而平冬春相接無異事省文故不重言燕猶桓五年冬州公如曹六年春因書寔來也傳云齊侯次于虢燕人行成次于暨齊平之後文相比連是暨者燕暨之也傳以其不分明故又曰齊燕平之月以正之也許君近之者正義曰許惠卿也

士臣皁皁臣輿輿臣隸隸臣僚僚臣僕僕臣臺　服曰皁造也造

成事也輿衆也佐皁舉衆事也隸隸屬於吏也僚勞也其勞事也

僕僕豎主藏者也臺給臺下微名也本疏○微名亦作徵召

案史記鄒陽傳與牛驥同皁索隱皁養馬之官下士也漢書貨殖傳至于皁隸注皁養馬者也服不取以爲說者以下文云馬有圉方爲養馬故此訓皁爲造取聲相近閔予小子詩疏遭家不造箋云造猶成也則造成事謂之皁矣僖二十八年聽輿人之謀裴三十年輿人誦之是輿爲衆也佐皁成衆事者以輿臣皁故皁造事輿衆佐之隸屬于吏者周官序官司隸注隸給勞辱之役者漢始置司隸亦使將徒治道溝渠之役其司隸之職曰掌五隸之灋注五隸謂罪隸四翟之隸也司厲男子入于罪隸

鄭司農云謂坐爲盜賊而爲奴者輸于罪隸舂人稾人之官也由是觀之今之爲奴婢古之罪人也故書曰予則奴戮女論語曰箕子爲之奴罪隸之奴也故春秋傳曰斐豹隸也著於丹書請焚丹書我殺督戎恥爲奴欲焚其籍也是屬于吏者卽屬于司隸也僚勞者亦取聲近詩板及爾同僚傳僚官也服以同官爲僚謂卿大夫士也此僚不得有同官之義故訓爲勞詩漸漸之石箋邦域又勞勞廣闊疏廣闊遼遼之字當從遼遼之遼而作勞者以古之字少多相假借按服以勞訓僚亦此義也僕僕豎主藏也者詩出車召彼僕夫傳僕夫御夫也正月屢顧爾僕箋僕將車者服不以御訓僕者曲禮凡僕人之禮疏古者僕用

好人爲之故孔子曰吾執御矣又云子適衞冉有僕及周禮諸僕皆用大夫士也若然則此僕非其倫矣故以爲僕豎史記酈生陸賈傳沛公罵曰豎儒索隱豎者僮僕之稱僖二十四年傳晉侯之豎守藏者也後漢何敞傳注引方言臧獲奴僕賤稱也楚辭哀時命釋管晏而任臧獲矣王逸注臧爲人所賤繫也或曰臧守藏者也然則此僕即豎臧獲之類服故以爲主藏臺給臺下微名者云臺下以漢法相況文選袁紹檄豫州注引漢官儀尚書爲中臺御史爲憲臺謁者爲外臺後漢書蔡邕傳周歷三臺是也漢曰臺周曰官府給臺下者稱臺猶治府藏者稱府矣微名言其賤也孟子蓋自是臺無餽也注臺賤官主使令者

後漢書濟南安王康傳注臺隸賤職也微名一本作徵召義亦通言有徵發之事則臺任奔走之役焉

作僕區之法　服曰僕隱也區匿也爲隱匿亡人之法也釋文。本疏爲隱下無匿字

案僕隱義未聞說文區踦區藏匿也从品在匸中品衆也荀子大略言之信者在區蓋之閒注區藏物處是藏物爲區也知爲隱匿亡人之法者上文云納亡人以實之無宇引楚法當是爲隱匿亡人設也

好以大屈　賈曰大屈寶金可以爲劍大屈金所生地名本疏。釋文引作出大屈也條同　服曰一曰大屈弓名魯連書曰楚子享魯侯於章華之

臺與大曲之弓既而悔之薳啟彊見魯侯魯侯歸之大屈卽大曲也本疏○釋文大屈弓名服同又云大曲也

案禹貢荊州厥貢惟金三品詩泮水大賂南金是金出楚地僖十八年傳鄭伯始朝于楚楚子賜之金既而悔之與之盟曰無以鑄兵故以鑄三鐘與好魯事相類故賈以大屈爲寶金也齊語美金以鑄劒戟故曰可以爲劒大屈是地名而以爲金者猶朱提爲銀矣地理志犍爲郡朱提注山出銀服引魯連書以爲弓名者漢書藝文志儒家有魯仲連子十四篇卽魯連書也太平御覽兵部珍寶部引魯連子楚子成章華之臺酌諸侯酒魯侯先至楚王悅與大曲之弓不琢之璧卽服氏所引服以魯連去春秋未遠當

得其實且蘧啟疆言當是寶器若是賜金不得曰齊晉越欲此並不得曰愼守寶矣故服從之也大屈卽大曲者屈曲聲相近梁簡文樂府詩右把蘇合彈旁持大屈弓

今夢黃熊入于寢門　賈曰熊獸也本疏

案釋文云黃熊音雄獸名亦作能如字一音奴來反三足鼈也解者云獸非入水之物故是鼈也一曰旣爲神何妨是獸按說文及字林皆云能熊屬足似鹿然則能旣熊屬入爲鼈類今本作能者勝也正義曰諸本皆作熊字然則釋文云今本作能者知古本皆作熊矣其作能者流俗本也郭璞注爾雅鼈三足能不著鯀化之異傳元潛通賦鯀殛變而成熊與終窮爲韻是東

晉時猶作熊正義引梁王云鮌之所化是能鼈也是熊作能而讀爲奴來反異說當起于齊梁時晉語亦作黃熊正義又引汲冢書瑣語云晉平公夢見赤熊闚屏惡之雜說佐傳知熊者是已說文熊獸似豕山居冬蟄釋獸云熊如羆黃白文又云熊虎醜其子狗是熊爲獸名正義又云張叔皮論云（張叔錢氏大昕定爲後漢書文苑傳之張叔）賓爵下革田鼠上騰牛哀虎變鮌化爲熊久血爲燐積灰生蠅或疑張叔爲能著作即王劭云古人讀雄與熊者皆于陵反張叔用舊音案詩無羊與正月及襄十年衛卜禦寇之繇皆以雄韻陵劭言是也按此則後漢時人亦作熊也

吾聞將有達者曰孔丘聖人之後也　服曰聖人謂商湯（孔子世家注）

案史記孔子世家云其先宋人也檀弓孔子曰而某也殷人也
是成湯之後也
而滅於宋　服曰孔子六代祖孔父嘉爲宋華督所殺其子奔魯
也後漢書注
案詩商頌譜疏引世本云正考父生孔父嘉爲宋司馬華督殺
之而絕其世其子木金父降爲士木金父生祁父祁父生防叔
爲華氏所逼奔魯爲防大夫故曰防叔防叔生伯夏伯夏生叔
梁紇叔梁紇生仲尼據此則孔父嘉爲孔子六代祖矣世本云
防叔始奔魯非也華督既殺孔父而相莊公氣燄方張孔父之
子不得不奔魯以避其難春秋傳于桓三年之後宋之臣無孔

氏可證奔魯即在是時豈有孔父被殺後越至三世始畏華氏
之偪而奔魯乎正義每言世本之踈此類是也服云其子奔魯
爲得其實、
其兄弗父何以有宋而授厲公　服曰弗父何宋湣公世子厲公
之兄以有宋言湣公之適嗣當有宋國而讓與弟厲公也詩那疏
案世本云宋湣公生弗甫何是何爲湣公子知是世子者白虎
通京師篇天子太子食菜者儲君嗣主也然則諸侯世子亦所
以儲君嗣主文選西征賦注引宋均元命包注曰儲君副主言
設以待之今傳云有宋明何爲湣公之適嗣當得國者是何爲
湣之世子矣公羊隱元年傳立適以長不以賢何爲世子故知

厲公之兄史記宋世家云湣公共卒弟煬公熙立湣公子鮒祀弑煬公而自立是爲厲公按此則厲公實自立非弗父何讓之與傳違異猗那詩序疏云何是湣公世子父卒當立而煬公篡之蓋厲公既殺煬公將立弗父何而何讓與厲公也孔氏之言雖由臆決以傳所云當有其事史不敘讓國者以世家於春秋以前諸君僅撮世系不甚詳事實故也

及正考父佐戴武宣　服曰正考父弗父何之曾孫孔子世家注　賈曰三人皆宋君也御覽四百三十二

案世本云宋湣公生弗甫何弗甫何生宋父宋父生正考父若然則正考父是弗父何之孫而此言曾孫者與王肅所撰家語

本姓解合本姓解云宋丁公申生湣公共及襄公熙熙生弗父何何生宋父周周生世子勝勝生正考父較世本多世子勝一代是正考父爲弗父何曾孫矣曲禮云卿大夫之子不敢與世子同名是名且不得同之乃弗父以下降爲卿佐忽有世子之稱於義可疑然漢魏之閒古書未亡服不從世本而斷爲曾孫當有證據故王肅僞撰家語亦與服合其世子勝之稱則不敢遽定也詩那序微子至于戴公其閒禮樂廢壞有正考甫者得商頌十二篇于周之大師以那爲首是正考父佐戴公之證也宋世家戴公卒子武公司空立武公卒子宣公力立武宣二君考父皆逮事故曰佐戴武宣也

三命茲益恭　賈曰三命上卿 御覽四百三十二

案周禮典命云公之孤四命其卿三命王制云大國之卿不過三命下卿再命再命爲下卿則三命爲上卿矣

一命而僂再命而傴三命而俯循牆而走　服曰僂傴俯皆恭敬之貌也 孔子世家注　賈曰俯恭于傴傴恭于僂循牆而走不敢安行也 御覽四百二十二

案說文僂尫也傴僂也俯說文作頫或从俛文選上林賦注引聲類類古文俯字是頫正字俛或字俯俗字呂覽盡數苦水所多尫與傴人注傴脊疾也素問刺禁論刺脊間中髓爲傴注傴謂傴僂身踡曲也傴僂是疾名銘借以象恭敬之形故曰僂曰

傴頫低頭是正義說文又云大史卜書頫仰字如此則凡卑其身者亦謂之頫矣廣雅釋詁傴僂曲也禮樂記進俯退俯注俯猶曲也論語鄉黨篇鞠躬如也孔曰斂身是論語作鞠卽說文之匔說文云匔曲脊此僂傴俯卽鞠躬高下之分廣雅釋訓匔匔謹敬也龍城札記引廣雅作匔躬廣雅疏證作躬躬曹憲邱六邱弓兩音亦讀鞠窮故服曰皆恭敬之貌莊子達生篇見痀僂者痀卽傴淮南精神訓子求行年五十有四而病傴僂一切經音義二引通俗文曲脊謂之傴僂漢書蔡義傳行步俯僂三者本不甚分賈云俯恭于傴傴恭于僂者以上文云三命茲益恭銘又析言之故知由僂而傴由傴而俯遞見恭敬之加也曲禮立則磬折垂佩主佩倚則臣佩垂

圭佩垂則臣佩委注小俛則垂大俛則委於地彼疏云臣則身宜僂折如磬之背故云磬折也又云言君若折身而佩垂則臣彌曲故佩垂委於地容經因以微磬曰共立因以磬折曰肅立因以垂佩曰卑立僂傴俯之分亦是也循牆而走謂不敢安行者言循牆不敢由中道也說文行人之步趨也步行也趨走也走趨也奔走也散文義皆相通若對文言之爾雅釋宮堂上謂之行中庭謂之走釋名釋姿容云兩腳進曰行行抗也抗足而前也徐行曰步疾行曰趨疾趨曰走走奏也促有所奏至也是走與安行為異故賈曰不敢安行也

歲時日月星辰是謂也　服曰歲星之神也左行於地十二歲而

一周時四時也日十日也月十二月也星二十八宿也辰十二辰也是爲六物也詩小弁疏

案爾雅釋天太歲在寅曰攝提格淮南天文訓太陰在寅歲名曰攝提格開元占經歲星占篇引許慎注云太陰謂太歲也天文訓又曰天神之貴者莫貴於青龍或曰天一或曰太陰服云歲星之神者言太歲爲貴神也周官保章氏十有二歲之相鄭注云歲謂太歲歲星爲陽右行于天太歲爲陰左行于地十二歲而小周與服注同史記天官書云以攝提格歲歲星左行在寅卽太歲也歲名則爾雅在寅曰攝提格至丑曰赤奮若者是時四時者白虎通四時篇云歲時何謂春夏秋冬也時者期也

陰陽消息之期也四時天異名何天尊各據其盛者爲名也春秋物變盛冬夏氣變盛春曰蒼天夏曰昊天秋曰閔天冬曰上天爾雅曰云日十日者廣雅釋天甲乙爲幹幹者日之神也淮南天文訓凡日甲剛乙柔丙剛丁柔以至于癸是從甲至癸爲十日矣周禮太宰挾日而斂之注從甲至甲謂之挾日凡十日賈疏破諸家從甲至癸謂之挾日通也若從甲至癸仍有癸日不得通挾故以從甲至甲言之按賈氏自疏從甲至甲之意至注云凡十日仍謂從甲至癸十日者懸書之十日也斂之日爲甲日則不數也月十二月者爾雅釋天正月爲陬至十二月爲除題曰月名是已春秋繁露官制象天篇十者天之數也十二

者歲之度也用歲之度條天之數十二而天數畢是終又曰天有四時每一時有三月三四十二十二月相受而歲數終矣星二十八宿者說文曐萬物之精上爲列星或省作星釋名釋天星散也列位布散也宿宿也星各止宿其處也春官馮相氏掌二十有八星之位秋官硩蔟氏以方書二十有八星之號鄭注星謂從角至軫邵氏晉涵曰月令載二十六星益以建弧而無箕昴鬼張史記律書備二十八星之號有建罰狼弧而無斗觜井鬼淮南天文訓云二十八宿中央其星角亢氐東方其星房心尾東北其星箕斗牽牛北方其星須女虛危營室西北其星東壁奎婁西方其星胃昴畢西南方其星觜巂參東井南方其

星與鬼柳七星東南方其星張翼軫漢書厤志星名與淮南同鄭注所謂從角至軫也辰十二辰者周禮䃂蔟十有二辰之號注辰謂從子至亥呂覽孟春乃擇元辰注辰十二辰從子至亥也史記龜策傳日辰不全集注子丑謂之辰儀禮士冠禮吉月令辰注辰子丑也

八年經蒐于紅　賈曰蒐于紅不言大者言公失大權在三家也本疏

案易象下傳尙大也姚信注得其盛位謂之大論語畏大人鄭曰大人謂天子諸侯若然凡事物屬君上者曰大如寢曰大寢車曰大路蒐之事周禮謂之大田春秋經謂之大閱是已此不言大蒐者以是時君失大權故不書大在三家者論語三家者

以雍徹焉曰三家謂仲孫叔孫季孫按此經不書大賈云公失大權至十二年大蒐于比蒲三十二年大蒐于昌閒定十四年大蒐于比蒲仍書大蒐者以蒐紅爲蒐之始事經書曰大明君失權此後卽書大蒐可證蒐之事出自三家史爲緣飾而書大故不妨仍魯史舊文杜氏序所云文見於此而義見於彼者也是以十二年大蒐于比蒲賈復云書大者言大衆盡在三家義不相妨也

葬陳哀公　賈服云楚葬哀公本疏

案賈服以楚師滅陳之下放子招殺孔奐葬哀公文相比次故知爲楚葬哀公傳稱袁克私葬而云楚葬蓋楚人以葬陳侯爲

已德犖連以告史從而書之耳公羊十年傳說滅陳之事曰滅人之國執人之罪人何休注罪人招也殺人之賊葬人之君亦據經發傳以爲楚葬哀公也正義曰若是楚葬宜云楚人葬陳哀公當如齊侯葬紀伯姬不得直言葬若然則十三年經云葬蔡靈公傳云平王即位旣封陳蔡冬十月葬蔡靈公禮也傳所云禮明指平王是蔡靈公之葬爲平王所葬何經不云楚葬也

八年傳石言于晉魏榆　服曰魏晉邑榆州里名也水經洞過水注○釋文○本疏引略同

案水經注洞過水篇有石言晉之魏榆漢書曰榆次地理志太原郡榆次注梗陽鄉魏戊邑然則云魏邑者謂魏氏之邑也春

秋傳曰鄉取一人焉以歸謂之夏州榆州里名謂州中之里名
如闕里樗里史甘茂傳井里荀子是也
將往　服曰將往者欲往到陳氏問助子良攻我意本疏
案正義曰將往子良之家也又數人告不使敢向子良之家遂
如陳氏服虔云云謬甚也今知不然者陳桓子亦受甲將助子
良告者必並告于子旗子旗不信者非不信子良之攻不信陳
氏之助子良也于是將往陳氏者蓋以子良之攻有由陳氏之
助何故蓋將以詰責之也至數人又告于道急欲過察其動靜
故曰遂如陳氏是將往陳氏于情爲愜孔以服說爲謬非也
輿變袁克殺馬毀玉以葬　服曰一曰馬陳侯所乘馬玉陳侯所

佩玉故殺馬毀玉不欲使楚得之本疏

案葬無殺馬毀玉之事今袁克殺毀之以殉者蓋不欲故君常乘佩之物入楚人之手也

陳顓頊之族也　服曰陳祖虞舜舜出顓頊故為顓頊之族陳杞世家注

案樂記武王封帝舜之後於陳史記陳杞世家云周武王克殷紂乃復求舜後得媯滿封之於陳以奉帝舜祀是陳祖虞舜也舜出顓頊者大戴禮帝繫篇顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產句芒句芒產蟜牛蟜牛產瞽叟瞽叟產重華是為帝舜是舜出顓頊也若是則陳為顓頊之後而云族者晉語天祚將在武族

注族嗣也言顓頊之後嗣猶傳稱桓族戴族云

且陳氏得政于齊而後陳卒亡　賈曰物莫能兩大同上　汲古本作兩盧

案莊二十二年述周史之言曰物莫能兩大陳衰此其昌乎賈

引其文

自幕至于瞽瞍無違命　賈曰幕舜後虞思也至于瞽叟無聞違

天命以廢絕者同上

案舜後虞思者哀元年傳伍員說少康之事曰虞思于是妻之

以二姚郎其人也無聞違天命以廢絕者言其不絕世繼嗣相

傳也史記注又引鄭衆曰幕舜之先也裴駰曰案國語賈義爲

長貽德考魯語曰幕能帥顓頊者也有虞氏報焉有虞氏韋昭

注引賈說以爲舜後然幕果舜後當云帥舜不當上溯顓頊矣鄭語云虞幕能聽協風以成樂物生者也似幕在舜先不得稱虞然下文云周棄能播殖百穀疏以衣食民人者也后稷之封尙未有周而稱周棄是由後追稱者則虞幕亦是追稱不得如傳稱虞思例矣多方云自成湯至于帝乙是由前及後之辭此云自幕至于瞽叟文與相同不敢蹈左袒之失竊以鄭說爲優

恭冕謹案史記索隱曰賈以幕爲虞思非也傳言自幕而至瞽瞍知幕在瞽瞍之前非虞思明矣亦是從鄭說

春秋左氏傳賈服註輯述卷十六

嘉興李貽德學

昭公

九年經陳災　賈服曰慇陳不與楚故存陳而書之言陳尚爲國也本疏

案公羊傳曰陳已滅矣其言陳火何存陳也穀梁傳曰國曰災邑曰火火不志此何以志閔陳而存之也賈服取以爲說者以春秋之例外災不書往弔來告則其書法如宣十六年成周宣榭火必繫其國名於火處之上時陳旣爲楚縣若與楚有陳則當曰楚陳火今曰陳火明陳國尚存不與楚滅爲繼絕存亡之

義明矣若然則沙鹿梁山崩何不繫晉王制天子祭天下名山大川公羊傳曰爲天下記異與災火之異係一國者有殊故不繫晉也十三年經云陳侯吳歸于陳不言楚復封則楚雖滅陳固不與其滅也不與楚滅則亦不序陳亡矣

傳叔弓宋華亥鄭游吉衛趙黶會楚子于陳　服曰此會宋鄭衛之大夫不書叔弓後也本疏

案文七年經公會諸侯晉大夫盟于扈傳齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯會晉趙盾盟于扈晉侯立故也公後至故不書所會凡會諸侯不書所會後也今經云叔弓會楚子于陳與文七年盟扈書法相似傳歷敘宋鄭衛之大夫與彼歷敘齊宋衛鄭許

曹之君相同傳所敘宋鄭衛之大夫據凡例言之則彼不書所會爲公緩此不書所會明叔弓後也杜云不行會禮故不總書若然則經何以書會傳又何以歷敘叔弓諸人而曰會楚子於陳乎以此相較服義優矣

蒲姑商奄吾東土也　服曰蒲姑商奄濱東海者也蒲姑齊也商奄魯也二十年傳曰蒲姑氏因之定四年傳曰因商奄之民命以伯禽本疏

案書序成王既踐奄將遷其君於蒲姑史記作薄姑蒲薄聲相近如薄社公羊傳作蒲社矣書大傳奄君薄姑謂祿父曰以薄姑爲奄君之名其實薄姑商奄是兩地名漢書地理志齊地殷

未有薄姑氏至周成王時薄姑與四國共作亂破斧詩云四國是皇傳四國管蔡商奄也班氏謂薄姑與四國共作亂則薄姑與奄爲二矣濱東海者濱本作瀕說文瀕水厓引伸爲瀕近之稱僖四年管仲述太公之賜履曰東至于海魯頌至于海邦蒲姑商奄爲齊魯之地是近東海矣云蒲姑齊也商奄魯也者史記周本紀集解引馬曰薄姑齊地名說文作鄗云周公所誅鄗國在魯郡國志魯國奄劉昭注引皇覽曰奄里伯公冢在城內祥舍中民傳言魯五德奄里伯公葬其宅史記周本紀集解引括地志云兗州曲阜縣奄里即奄國之地又引鄭康成云奄國在淮夷之北詩邠風譜疏引北作傍與皇覽不同者漢書王莽

傳云成王之與周公也開七百里之宇兼商奄之民是奄地甚大故得在魯南淮北也鄭君皇覽各就其所指爲說蒲姑氏因之晏子對景公之辭因商奄之民祝鮀所言引以證蒲姑爲齊地商奄爲魯地也

王有姻喪使趙成如周弔且致閻田與襚　服曰婦之父曰姻王之后喪父於王亦有服義故往弔本疏

案爾雅釋親婦之父爲婚服云爲姻釋親又云婦之父母壻之父母相謂爲婚姻邵氏曰昏姻每多連舉士昏禮云某以得爲外昏姻又云某以得爲外昏姻之故又云某以得爲昏姻之故小雅我行其野云昏姻之故左氏文三年傳云修昏姻皆並舉

其文也以上鄭說經解昏姻之禮所以明男女之別也鄭注昏姻謂嫁娶也壻曰昏妻曰姻然則對文則婦之父爲婚散文得爲姻也王之后喪父於王亦有服者白虎通喪服篇禮雜記曰婦人越疆而弔非禮也而有三年喪君與夫人俱往禮妻爲父母服夫亦當服按此則諸侯爲婦父有服王亦有服可知其服則喪服云緦麻三月者妻之父母傳曰何以緦從服也通典引馬融云壻從妻而服緦也曲禮知生者弔知死者傷注人恩各施於所知也此往弔者以王故推及也正義謂王之納后必取諸侯之女后之父母不得身在京師往弔可耳何以得致襚也案春秋言逆王后者惟桓八年及襄十五年耳孫氏覺吳氏澂並謂

非禮則書此殊未然豈二百四十二年之間除此二文餘俱合禮乎是不書者齊紀而外娶于圻內多矣若云必娶于外諸侯則如申伯爲宣王之元舅是厲王所娶者其姊妹也崧高之詩始云于邑于謝南國是式又云我圖爾居莫如南土錫爾介圭以作爾寶則前此不過爲王卿士無封國可知厲王可娶其家以爲后而曰必娶于外諸侯乎孔云后之父母不得在京師者非也

火水妃也　服曰火離也水坎也易卦離爲中女坎爲中男故火爲水妃本疏

案說卦離爲火崔憬曰取卦陽在外象火之外照也又曰坎爲

水宋衷曰坎陽在中內光明有似於水又曰坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女王肅曰以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女孔疏曰坤二求得乾氣爲坎故曰中男乾二求得坤氣爲離故曰中女若是則坎水爲男離火爲女女配男故火爲水之妃

辰在子卯謂之疾日　賈曰桀以乙卯日死受以甲子日亡故以爲戒禮記檀弓釋文

案知桀以乙卯亡者長發詩云韋顧旣伐昆吾夏桀言昆吾與桀同時死也十八年傳二月乙卯周毛得殺毛伯過而代之萇宏曰毛得必亡是昆吾稔之日也昆吾夏桀亡旣同時則昆吾

以乙卯亡桀亡亦乙卯矣本說孔疏漢書律厤志引武成篇曰粤若來三月既死霸粤五日甲子咸劉商王紂殷本紀曰甲子日紂兵敗紂走入登鹿臺衣其寶玉衣赴火而死是紂以甲子亡也此作受者牧誓曰今商王受孫先生疏證云史公受作紂者漢書五行志亦作紂凡今文俱作紂古文或作受也按賈氏傳古文者故作受云以爲戒者檀弓說此事云子卯不樂注紂以甲子死桀以乙卯亡王者謂之疾日不以舉樂爲吉事所以自戒懼玉藻子卯稷食菜羹注忌日貶也疏云桀紂以其無道被誅後王以爲忌日謂紂桀忌即戒也故曰以爲戒檀弓釋文云漢書翼奉說則不然張晏云子刑卯卯刑子相刑之日故以爲忌檀

弓疏曰鄭司農注春秋以爲五行子卯自刑與翼奉說同非賈義也

孟僖子如齊殷聘　服曰殷中也自襄二十年叔老聘於齊至今積二十一年聘齊故中復盛聘 周禮大行人疏

案大行人云凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也注小聘曰問殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也鄭司農說殷聘以春秋傳曰孟僖子如齊殷聘是也彼注引傳以證殷服故從彼文以證此傳故亦曰殷中也叔老聘齊在襄二十年襄後十一年而[illegible]至積以昭公九年積二十年至二十一年者浦鏜校周禮云一字衍也言此二十年之閒無聘齊之事至此始聘同於彼

注云久無事而聘也故傳云殷聘焉盛聘對小聘而言易彖上傳殷薦之上帝釋文引馬注殷盛也儀禮士喪禮月半不殷奠注殷盛也或服兼取此義故曰盛聘

（十年）經十有二月　賈服曰無冬刺不登臺視氣公羊疏

案僖五年登臺視氣傳以爲禮此不書冬當是不行此禮故去冬刺之理或然也

（傳）公卜使王黑以靈姑銔率吉請斷三尺焉而用之　服曰斷三尺使至于較大夫旗至較考工記輿人疏

案斷三尺使至于較者以靈姑銔是君旗故斷旒三尺不敢與君並也較者攷工記輿人以其隧之半爲之較崇注較兩輢上

出式者兵車自較而下凡五尺五寸故書較作榷杜子春云書爲較說文較車輢曲鉤也從段氏注本段氏謂曲鉤是漢制其在輢上則同大夫旗至較者周官公羊疏及本疏並引禮含文嘉曰天子之旗九仞十二旒曳地諸侯七仞九旒齊軫卿大夫五仞七旒齊較士三仞五旒齊首故服引之廣雅釋天旌旗云卿大夫七斿至軹士三斿至肩新序義勇篇芋尹文云國君之旗齊于軫大夫之旗齊于軾並與服所引異義廣雅疏證云案攷工記六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸也加軫與轐焉四尺也鄭注云軫輿也軹轂末也旗旒愈短則去地愈高此云諸侯至軫卿大夫至軹若爲轂末之軹則反卑于軫而卿大夫之斿反

長於諸侯矣然則所謂軹者葢兩輢之横直木也攷工記輿人參分較圍去一以爲軹圍注軹輢之植者衡者是也兩輢通高五尺五寸其上出軾者二尺二寸謂之較其下三尺三寸木横直結如窗櫺所謂軹也此軹在軫之上而諸侯之旂齊軫故王果請以齊侯之旗斷三尺而用之則至于軹而不至于軫矣軾在軫上亦高三尺三寸故芋尹文謂大夫之旗齊于軾也禮緯謂卿大夫之旒齊較較則高于軹又廣雅士旒至肩禮緯士旒齊首首亦高于肩葢所傳者異也拔疏證之言則傳云斷三尺服引齊較之文與尺數不合賈公彥曰斷三尺得至較者葢天子與其臣乘重較之車諸侯之車不重較故有三尺之較也

覗民不佻　服曰示民不愉薄詩鹿鳴疏

案佻詩作恌傳恌愉也箋云視古示字也可以示天下之民使之不愉于禮義釋文愉音他侯反又音踰彼疏云愉音臾說文訓爲薄案此服云不愉薄與詩傳箋合孔疏云佻偷釋言文李巡曰佻佻偷薄之偷也愉正字偷俗字

十一年經大蒐于比蒲　賈曰書大者言大眾盡在三家八年疏

案知書大爲大眾盡在三家者以叔向論魯事曰君有大喪國不廢蒐國不恤喪不忌君也云不忌君可見蒐事出于三家非君蒐而仍書大者明大眾盡在三家至蒐而集故曰大矣

傳臣聞五大不在邊　賈曰五大謂太子母弟貴寵公子公孫累

世正卿也本疏
案疏又引鄭衆曰太子晉申生居曲沃是也母弟鄭共叔段居京是也貴寵公子若棄疾在蔡是也貴寵公孫若無知食渠丘是也累世正卿衞甯殖居蒲孫氏居戚是也按鄭所申賈爲有據且下文歷引京櫟蕭亳渠丘蒲戚者正爲五大之證若杜爲五官之長直臆說耳

十二年經齊高偃帥師納北燕伯于陽　賈曰時陽守距難故稱納

成十八年傳疏
案陽守者謂守陽城之主猶史稱上黨守三川守是以其距難故帥師而往杜氏釋例云今檢經諸稱納者皆有與師見納之

事然則稱納者因所納之地先必距難故須與師以納賈知陽之距難爲陽守者以傳云因其衆明陽之居民未嘗相距難距難者獨此守耳而北燕伯得入者當與夙沙衞拒守而高唐人納齊師相類故傳曰因其衆也

晉伐鮮虞　穀梁傳其曰晉狄之也不正其與夷狄交伐中國故狄稱之也賈服取以爲說本疏

傳已乎已乎　服曰已乎決絕之辭本疏

案離騷云已矣哉國無人莫我知兮注已矣絕望之辭也與此歌意相同

僕析父從　賈曰析父楚大夫楚世家注

四國皆有分　服曰有功德受分器上同

案書序云武王既勝殷邦諸侯班宗彝作分器魯語云古者分同姓以珍玉展親也分異姓以遠方之職貢使無忘服也周本紀云封諸侯班賜宗彝作分殷之器物武王追思先聖王乃褒封神農之後於焦黃帝之後於祝帝堯之後於薊帝舜之後於陳大禹之後於杞於是封功臣謀士封師尚父於營邱曰齊封弟周公旦於曲阜曰魯若然則封諸侯以其有功德也班賜宗彝在封諸侯之後是有功德者得受分器也

華路藍縷以處草莽跋涉山林以事天子唯是桃弧棘矢以共禦王事　服曰華路柴車素木輅也藍縷言衣敝壞其縷藍藍然也

草行曰跋水行曰涉桃弧棘矢所以禦其災言楚地山林無所出也（同上）

案公羊傳亡國之社揜其上而柴其下周禮喪祝注作奄其上而棧其下柴棧古字通柴車即棧車說文棧云竹木之車曰棧周禮巾車士乘棧車庶人乘役車注棧車不革輓而漆之役車方箱可載任器以共役疏云役車亦名棧車以其同無革輓故也是以何草不黃詩云有棧之車註云棧車役車是也若然則棧車役車對文則分散文不甚分別攷工記云棧車欲弇飾車欲侈棧車與飾車相對是棧車素而無飾唐書大傳云庶人木車故曰素木車也藍縷見宣十二年傳注詩載馳云大夫跋涉

毛傳云草行曰跋水行曰涉疏云左傳云跋涉山川則跋者山行之名也言草行者跋本行草之名故傳曰反首茇舍以行山必有草故山行亦曰跋服用毛傳故與之同也桃弧棘矢以禦災者四年傳云桃弧棘矢以除其災是桃弧棘矢爲禦災之器也晉文公之對楚子曰羽毛齒革則君地生焉聲子之對子木曰如杞梓皮革自楚往也楚之生物廣矣而云楚地山林無所出者指熊繹啟封之初其地未廣言耳

齊王舅也　服曰齊呂伋成王之舅同上

案齊呂伋者齊世家言太公卒子丁公呂伋立說文云齊太公子伋諡曰玎公是也成王之舅者成王母邑姜齊大公女故伋

爲成王之舅

昔我皇祖伯父昆吾舊許是宅　服曰陸終氏六子長曰昆吾少曰季連季連楚之祖故謂昆吾爲伯父也昆吾曾居許地故曰舊許是宅也同上

案鄭語昆吾爲夏伯矣注昆吾祝融之孫陸終第一子名樊爲已姓封于昆吾又曰夫黎爲高辛氏火正注黎顓頊之後吳回也顓頊生老童老童生重黎及吳回吳回生陸終陸終產六子其季曰季連爲芊姓楚之祖也楚世家云陸終生子六人坼破而產焉一曰昆吾二曰參胡三曰彭祖四曰會人五曰曹姓六曰季連芊姓楚其後也是昆吾爲楚遠祖之兄故曰皇祖伯父

哀十七年衞侯夢見人登昆吾之觀被髮北面而譟曰登此昆吾之虛是昆吾後爲衞地今云舊許是宅者韋昭云夏衰昆吾爲夏伯遷于舊許是也

是能讀三墳五典八索九丘　賈曰三墳三皇之書墳大也五典五帝之典八索素王之法九丘亡國之戒文選閒居賦注○本疏三皇作三王無墳大也三字素王作八王亡國上有九州二字

案周禮外史掌三皇五帝之書注楚靈王所謂三墳五典疏曰孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑又世本作云蒼頡造文字蒼頡黃帝之史則文字起於黃帝而云三皇之書者三皇雖無文以有文字之後仰錄三皇時事故云掌三皇之書也白

虎通號篇三皇者何謂也謂伏羲神農燧人也或曰伏羲神農祝融也禮曰伏羲神農祝融三皇也漢書律歷志敘次則三皇者太昊炎帝黃帝也故後漢書周榮傳注謂伏羲神農黃帝之書曰三墳墳大者爾雅釋詁文五典五帝之典者爾雅釋詁云典常也釋言云經也楚語申叔時曰敎之訓典韋昭注云訓典五帝之書也說文典五帝之書也从冊在丌上尊閣之也莊都說典大冊也五帝者大戴禮五帝德史記五帝本紀白虎通號篇並以黃帝顓頊帝嚳堯舜爲五帝律厤志所敘似黃帝在三皇之中五帝之首以少昊當之合之左昭二十四年傳文班氏爲得然則今所存堯舜典當是五典之二百篇書敘稱典其舊

名也八索爲素王之法者釋文云索本又作素是古本作素故
以素王之法釋之殷本紀云伊尹從湯言素王及九主之事是
素王古有其稱賈氏春秋序云孔子覽史記就是非之說立素
王之法漢書董仲舒傳孔子作春秋先正王而繫萬事見素王
之文焉曰立曰見明孔子作春秋準素王之法舊有其書特準
之爲法耳是素王之法卽此八索也釋名釋典藝云八索索素
也著素王之法若孔子者聖而不王制此法者有八也云素王
之法是也謂孔子制此法有八失之九邱九州亡國之戒者九
是九州之數九州者禹貢之九州冀兖青徐揚荆豫梁雍也知
爲亡國之誡者楚詞哀郢曾不知夏之爲邱兮注邱墟也是亡

國者爲邱墟矣周書史記解乃取遂事之要戒俾戎夫言之朔望以聞下逮皮氏至有洛亡國之由卽九邱遺書𡩋三墳五典八索九邱二典而外書皆遺佚故釋者各據己意說之正義引延篤言張平子說三墳三禮禮爲人防爾雅曰墳大防也書曰誰能典朕三禮三禮天地人之禮也五典五帝之常道也八索周禮八議之刑索空空設之九邱周禮之九刑邱空也亦空設之馬融說三墳三氣陰陽始生天地人之氣也五典五行也八索八卦九邱九州之數也並與賈異

祭公謀父作祈昭之詩　賈曰祈求也昭明也言求明德也本疏

案說文祈求福也詩賓之初筵以祈爾爵傳禮器祭祀不祈注

並以祈爲求詩鹿鳴德音孔昭箋儀禮士冠禮昭告爾字注並訓昭爲明言求明德者以下文引詩式昭德音故云正義又曰馬融以圻爲王圻千里王者游戲不過圻內昭明也言千里之內足明德阮氏挍勘記曰據此則賈逵本作祈昭馬融本作圻昭也

十三年傳請待於郊以聽國人　服曰聽國人欲爲誰楚世家注

案釋名釋言語誰推也有推擇言不能一也聽國人欲爲誰言聽國人之所擇也

將欲入鄀　服曰鄀楚別都同上

案桓三年楚屈瑕伐羅及鄢亂次以濟地理志南郡宜城注故

鄢即此又上華容注夏水首受江東入沔行五百里傳所云沿夏也史記六國表頃襄二十年秦拔鄢西陵今襄陽府宜城縣西南九里有古鄢城

芋尹無宇之子申亥曰吾父再奸王命　服曰斷王旌執人於章華之宮同上

案二事見七年傳

楚師還自徐吳人敗諸豫章獲其五帥　服曰五帥蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜同上○史記作五率引服亦作率

案前年傳云楚子狩于州來使蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜帥師圍徐以懼吳今此五帥為吳所獲

乃使爲卜尹　賈曰卜尹卜師大夫官同上

案春官卜師掌開龜之四兆序官太卜下大夫卜師上士此云大夫官蓋偶誤也

乃與巴姬密埋璧於太室之庭　賈曰巴姬其王妾同上

案杜用賈說正義曰襄十二年傳云楚司馬子庚聘于秦爲夫人甯禮也彼秦女是夫人明巴姬是妾

康王跨之　服曰兩足各跨璧一邊同上

案文選上林賦跨壄馬注跨謂騎之也騎必兩足據一邊故此亦云跨璧一邊也五代會要三引鄭康成三禮圖璧徑九寸又引崔靈恩三禮義宗蒼璧所以禮天其長尺有二寸長徑如此

故得跨之

同惡相求如市賈焉　服曰謂國人共惡靈王者如市賈人求利也（同上）

案白虎通商賈篇賈之爲言固也固其有用之物以待民來以求其利者也言同惡之人亦若是焉

無與同好誰與同惡　服曰言無黨於內當與誰共同好惡（同上）

案下文云族盡親叛可謂無主是子干無黨于內也凡欲有同爲惡者必先與已爲同好乃有羽翼之助言子干內既無主既無有與之共好誰肯與之共惡乎

無釁而動可謂無謀　服曰言靈王尚在而妄動取國是謂無謀

同上

案宣十二年傳觀釁而動服云釁閒也

私欲不違　賈服曰不以私欲違民心同上

案襄十年傳云專欲難成孟子得其民有道得其心斯得民矣言衆疾不專欲以得民心古文尚書罔咈百姓以從己之欲

齊桓晉文不亦是乎　賈服曰皆庶子而出奔同上

案莊八年傳襄公立無常鮑叔牙奉公子小白出奔莒杜云小白僖公庶子二十八年傳晉獻公娶于賈又娶二女于戎大戎狐姬生重耳是晉文爲獻公庶子僖五年重耳出奔莒

有莒衞以爲外主　賈曰齊桓出奔莒自莒先入衞人助之同上

案知衛人助之者以桓是衛姬之子于衛爲甥舅故助之

有國高以爲內主　服曰國子高子皆齊之正卿 同上

案齊世家云小白自少好善大夫高傒及雍林人殺無知高國先陰召小白於莒是高國爲內主也云國子高子皆齊之正卿者王制曰大國三卿二卿命于天子命于天子者爲正卿矣傳十二年管仲曰有天子之二守國高在是高國命于天子者齊語云國子帥五鄉焉高子帥五鄉焉韋昭云國子高子皆齊上卿是也

從善如流　服曰言其疾也 同上

案言如流之疾也廣雅釋詁疾急也

有先大夫子餘子犯以爲腹心　賈曰子餘趙衰同上

案子餘趙衰字說見將會孟子餘下

有齊宋秦楚以爲外主　賈曰齊以女妻之宋贈之馬楚享以九獻秦送內之同上

案事具僖二十三二十四年傳

有欒郤狐先以爲內主　賈曰四姓晉大夫同上

案四姓晉大夫者杜云謂欒枝郤縠狐突先軫也

惠懷棄民　服曰皆棄民不恤同上

案爾雅釋詁恤憂也孫炎注恤救之憂也周語勤恤民隱而除其害也言惠公懷公不憂民隱是棄其民也

間朝以講禮　賈服以爲朝天子之法禮記王制疏

案王制疏云間朝以講禮崔氏以爲朝霸主之法鄭康成以爲不知何代之禮案上云明王之制則非朝霸主可知鄭注禮五年一朝云此大聘與朝晉文霸時所制也虞夏之制諸侯歲朝周之制侯甸男采衛要服六者各以其服數來朝並與間朝不合故疑之賈服必以爲朝天子之法者以上云明王之制知之又王制天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑一德以尊於天子考禮即講禮故以爲朝天子法也特上云歲聘此云間朝若從聘歲間之似爲三年一朝古無其制不知歲聘者包比年三年言之則朝者是五年之朝耳魯語曹劌曰夫禮所以正民也

是故先王制諸侯使五年四王一相朝也注引賈侍中曰王謂王事天子也歲聘以志業間朝以講禮五年之間四聘于王而一相朝者將朝天子先相朝也是賈釋間朝當以爲五年一朝此其證也伏生書虞傳古者諸侯之於天子五年一朝如伏生說五年一朝虞夏時有此制若周則大行人朝數有明文矣與五年之制顯爲違異而云明王之制者周語言穆王征犬戎荒服者不至郊特牲云下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王以下冠屨失辨不能以周禮相繩特遠紹前代之制存其名相羈縻而已及文襄之霸因而修之故韋昭注魯語云禮記曰諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝晉文公霸時

亦取於此禮後之言禮者遂託爲明王之制矣

鄭伯男也　賈曰鄭伯爵在男詩譜疏或云二字依周語注補男當作南南面之君也服曰鄭伯爵在男服也本疏

案以鄭在男畿者賈之正說男當作南謂南面之君者賈引或說知者周語云鄭伯南也韋昭注引賈侍中云南者在南服之侯伯或云南南面君也孔氏於譜疏引賈正說而本疏獨引賈或說者蓋孔氏意主難賈故引其說而駁之曰子產爭國小貢重輒言鄭伯爲南面之君復何所益南面君者豈貢得輕乎不知周語僅言鄭伯之當尊貴賈猶以南面君非正訓不過引以備說豈于此傳爲爭承而言反取此不相比切之文乎或孔氏

旁取國語注以發難未可定也是當以詩疏所引鄭伯爵在男畿爲正解矣按周禮大行人之文男畿距邦畿千五百里漢書地理志云本周宣王弟友爲周司徒食采於宗周畿內周語注引鄭司農云鄭今之新鄭新定之於王城爲在畿內據鄭說鄭之初封以及遷國皆在畿內不得爲男服而賈服並云在男服者周語韋昭注云周公雖制土中設九服至康王而西都鎬京其後衰弱土地損滅服制改易故鄭在男服愚謂韋說固通而子產以爲男服者實據舊都鎬京言之以新鄭之地由西都計遠近則在男服既則古而稱先實權詞以濟急蓋其敏也伯男之文舊說多端詩譜疏引鄭志答趙商曰此鄭伯男者非男畿

乃謂子男也先鄭之於王城爲在畿內之諸侯雖爵爲侯伯周之舊俗皆食子男之地故云鄭伯男也本疏駁之曰鄭之此言不知所出鄭食子男之地不知復在何時武公既遷東鄭並十邑爲國不得食子男之地若西鄭之時食子男之地則今爲大國自當貢重子產不得遠言上世國小以距今之貢重王肅云鄭伯爵而連男言之猶言曰公侯足句辭也杜用王說言鄭國在甸服之外其爵列于伯子男貽德謂鄭伯也句非不足卽欲連文足之則公與侯連也詩公侯干城傳公侯之子孫禮王制公侯田方百里侯與伯連也周禮典命曰侯伯七命邢遷于夷儀傳凡侯伯救患分災子與男連也孟子子男同一位王制子男方五十里不過下兼一等豈得越子而言男知王杜之說爲不然矣大

行人男服在甸服之外康誥侯甸男采衞酒誥越在侯甸男衞男服皆次在甸服之後上文卑而貢重者甸服也則此舉男服明其在甸服之外不肯與甸服同貢也賈服之說庶爲近之

貢之無藝　服曰藝極也一曰常也本疏

案魯語貪無藝也晉語貪欲無藝注並訓藝爲極文六年傳云陳之藝極下文云貢獻無極一曰常者昭二十年傳布常無藝是有常者爲藝矣

十四年傳　南蒯之將叛也盟費人司徒老祁慮癸　服曰司徒姓也老祁字也慮癸亦姓字也二子季氏家臣也本疏

案廣韻七之司下云司徒司寇司空並以官爲氏九御慮下云

又姓是司徒及慮皆姓也杜謂二子謂南蒯家臣正義曰杜以
下句請于南蒯曰臣願受盟知是南蒯家臣故南蒯巳是家臣
雖傳云人有十等然家臣之下不得復有家臣也且果是南蒯
家臣何必與之盟乎其稱臣者漢書高帝紀云臣少好相人注
引張晏曰古人相與語多自稱臣自卑下之道也是二人故自
卑其稱使蒯不疑也其劫南蒯之後而曰羣臣不忘其君則爲
季氏家臣明矣杜氏失之
宥孤寡　服曰宥寬赦其罪本疏
案說文宥寬也廣雅釋言宥赦也成十八年傳宥罪戾故曰寬
赦其罪也杜云寬其賦稅正義云杜以下若赦罪戾則此宥非

寛罪故以爲寛其賦稅也貽德按書舜典曰流宥五刑周禮大司寇則宥而舍之小司寇聽民之所刺宥禮文王世子公曰宥之齊語曰公若宥而反之又曰一再則宥莊二十二年傳幸若獲宥成三年傳以相宥也凡言宥皆指罪過無有言寛賦稅曰宥者至以下有赦罪戾之文故不以服說爲然則尤誤宥赦二字散文有別易象下傳曰君子以赦過宥罪舜典曰流宥矣又曰眚災肆赦司刺掌三宥三赦之灋齊語一再則宥三則不赦皆對文並舉何獨此傳宥孤寡赦罪戾之不當分舉乎傳曰宥孤寡者卽司刺幼弱老旄惷愚之赦也傳曰赦罪戾者卽司刺不識過失遺忘之宥以赦宥相通故隨文言之而宥赦自是兩

事則與周禮同也至杜云寬其賦稅不可爲典要矣

任良物官　賈云物官量能授官也本疏

案王制司馬辨論官材論定然後官之司士以能詔事以久奠食古者皆量能授官言平王能與古會

乃施邢侯　服曰施罪於邢侯施猶劾也邢侯亡故劾之本疏○釋文引施罪於邢侯也

案施罪於邢侯謂劾邢侯之罪也劾者周禮鄉士異其死刑之罪而要之注要之爲其罪灋之要辭如今劾矣說文劾法有辠也云時邢侯亡者晉語云邢侯聞之逃逃卽亡也故劾之者韋昭注施施劾捕也然則劾者書其罪辭捕之若今捕亡文書矣

三數叔魚之惡不爲末句咸曰義也夫　服曰不爲末者不爲末黎隱蔽之也咸曰義也言人皆曰叔向是義本疏案末殺者漢時語也谷永傳欲末殺災異滿讕誣天末殺即此末黎說文云黎散之也亦省作殺齊民要術凡云殺米皆黎米也當時語作末黎服所云是也省作末殺如永所稱是也末黎爲隱蔽之詞今謂隱沒者爲抹殺矣師古注谷永傳末殺埽滅也亦隱蔽義也咸杜本作滅不爲末滅與服異字異讀所受本異也服本作咸故訓爲皆而連下讀之就本爲義漢時師讀有異訓詁亦別者甚多孔斥服爲妄過矣

十五年傳晉見赤黑之祲　服曰水黑火赤水火相遇本疏

案周禮眡祲掌十煇之法一曰祲鄭司農曰祲陰陽氣相侵也攷工記畫繢之事云南方謂之赤北方謂之黑白虎通五行篇水位在北方火在南方若然則赤黑之氣爲水火相遇之象

而在下位句辱必求之吾助子請　服曰辱欲欲必求之吾助子請本疏

案儒行其飲食不溽注溽之言欲也以聲相近爲訓服以辱爲欲猶鄭義也正義以辱連上句云言在下位可恥辱也審是則傳何不云辱在下位而爲此不文乎以聲求義服訓爲欲而屬下句文義爲愜

禮王之大經也　服曰經常也常所當行也本疏

案禮器以爲禮之大經韓詩外傳二引孟子常之謂經故曰常也

（十六年）經楚子誘戎蠻子殺之　賈曰楚子不名以立其子本疏

案十一年楚子虔誘蔡侯般殺之此與之同則當書名而不名者傳云既而復立其子焉禮也傳以爲禮故賈曰不名以立其子也

（傳）幾爲之笑而不陵我　服曰幾近也本疏。釋文幾服音機近也

案易小畜月幾望虞注幾近也釋詁幾近也穀梁成三年傳追近不敢稱謚服言近亦謂追近而笑我也若杜言數見笑則客從而笑之不過一笑而止何居乎爲數見笑乎

刑之頗類　服讀類爲纇曰頗偏也纇不平也本疏

案纇爲不平者說文纇絲節也一切經音義十二引通俗文曰多節曰纇詩節彼南山傳節高峻貌又曰不平謂何然則多節則不平矣纇亦作類借字也昭二十八年傳忿纇無期釋文纇服作類老子釋文纇河上公作類故杜本作類而義則纇也顧氏炎武曰類當作纇乃杜云緣事類以成偏頗〻〻文爲義眞不辭矣

立於朝而祀於家　服曰祀其所自出之君於家以爲太祖本疏

案禮大傳王者禘其祖之所自出注大祭其先祖所由生此云所自出之君者謂公子所由生知得祀于家爲太祖者以文二

年傳云宋祖帝乙鄭祖厲王襄十二年傳吳子壽夢卒臨於周廟鄭注郊特牲諸侯不敢祖天子云魯以周公之故立文王廟然則周廟者文王廟也諸侯既得祖其所自出明公子亦得祖其所自出之君而於家立廟祀之其後即祀爲太祖矣本疏曰郊特牲曰諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非禮也安得祀所出之君爲太祖乎其疏郊特牲云此經云諸侯不敢祖天子而文二年左傳云宋祖帝乙鄭祖厲王大夫不敢祖諸侯而莊二十八年左傳云凡邑有宗廟先君之主曰都與此文不同者此據尋常諸侯大夫彼據有大功德者故異義禮戴引此郊特牲云又匡衡說支庶不敢薦其禰下士諸

侯不得專祖於王古春秋左氏說天子之子以上德爲諸侯者得祀所自出魯以周公之故立文王廟左傳宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也又曰凡邑有宗廟先君之主曰都以其有先君之主公子爲大夫所食采地亦自立所自出宗廟準禮公子得祖先君公孫不得祖諸侯許愼謹案周公以上德封於魯得郊天兼用四代之禮樂知亦得祖天子諸侯有德祖天子者知大夫亦得祖諸侯鄭氏無駁與許愼同也其王子母弟無大功德不得出封食采畿內賢於餘者亦得采地之中立祖王廟故都宗人家宗人皆爲都家祭所出祖王之廟也案此則大夫之賢者得祀所出先君春秋之時容有大夫無功德而亦祀所出先君

孔氏於禮疏引左氏說以通之於服注則引禮文以駁之是其蔽也

其祭在廟已有著位　服曰其祭在廟謂孔張先祖配廟食本疏

案孔張先祖子孔也配廟食者周禮司勳凡有功者銘書於王之太常祭於大烝注云生則書于王旌以識其人與其功也死則于烝先王祭之盤庚告其卿大夫曰茲予大享于先王爾祖其從與享之是也今按盤庚鄭注大享謂烝嘗也此謂臣得配食于廟後世謂之配享廟庭子孔得配食者豈以穆公之子與通典功臣配享下載高堂隆議曰周志曰勇則害上不登于明堂其用之謂勇言有勇而無義死不登堂而配食若然則正義

謂子孔作亂而死公孫洩因妖鬼而立不得有配食在廟其說未爲非也杜云謂助君祭較服爲長

非不能事大句字小之難　服曰字養也言事大國易養小國難本疏

案字爲養者說文字乳也乳爲生引伸之爲哺乳荀子禮論父能生之不能養之注養謂哺乳之也故字亦得訓養以傳云非不能事大國故云事大國易也言養小國難者此小國子產自指其國也言身居小國生養其民人爲難

不亦銳乎　服曰銳折也本疏○此據宋本今本皆脫

案說文銳芒也芒草耑草耑纖而易折故以折訓銳此引申之

義子產言吾懼以玉賈罪不亦自折其氣乎